

المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

اللقاء السنوي الخامس

التأصيل الإسلامي للتربية وعلم النفس

في الفترة من ١٢ - ١٥/١١/١٤١٣ هـ

الرقم التسلسلي ٢٠

أهم مقومات الإنسان في القرآن والسنة

بحث بعنوان :

الدكتور محمود أحمد شوق

اسم الباحث :

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث

أهم مقومات الإنسان في القرآن والسنة

للدكتور

محمود أحمد شوق

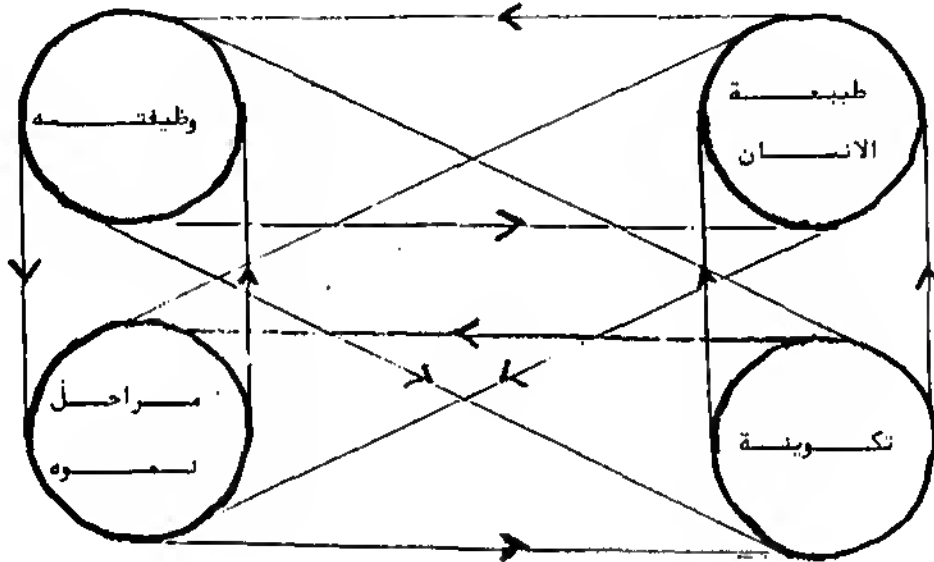
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عضو لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم بمركز البحوث بالجامعة

مقدم إلى ندوة :
التأصيل الإسلامي للتربية وعلم النفس

التي تنظمها الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية .
في الفترة من ١٢ - ١٥ / ١١ / ١٤١٣ هـ

أهم مقومات الإنسان في الاسلام

لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وأودع فيه مقومات معينة تتكامل فيما بينها لتحقيق له السيادة على بقية المخلوقات ، وتساعده على أداء وظيفته التي كلفه الله بها في الحياة وفق منهج الله . وكما يتضح من شكل (١) فإن طبيعة الإنسان وتكوينه ومراحل نموه تؤثر في بعضها البعض كما تؤثر جميعها في وظيفة الإنسان في الحياة . في هذا الفصل ، نعالج كلا من طبيعة الإنسان وجوانب تكوينه ووظيفته ومراحل نموه على النحو التالي :

الشكل (١) أهم مقومات شخصية الانسان .

- أولا : أهم جوانب طبيعة الانسان .
- ثانيا : أهم جوانب شخصية الانسان .
- ثالثا : وظيفة الانسان في الحياة .
- رابعا : أهم مراحل نمو الانسان .

أولا : أهم جوانب طبيعة الانسان .

من أهم جوانب طبيعة الانسان ما يلي :

أ - خلق الله الانسان من تراب :

أول جانب من جوانب طبيعة الانسان أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه من تراب . فقد خلق الله الناس جميعا امبرهم وحقيهم ، وعنيهم وفقيرهم ، وأسودهم وأبيضهم ، وطويلهم وقصيرهم وقويهم وضعيفهم ، ونكرهم وأنثاهم ، من تراب .

قال تعالى : هو الذى خلقكم من تراب . (غافر : ٦٧) .

وقال تعالى : ياأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب . (الحج : ٥) .

وقال تعالى : ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم اذا أنتم سمر تنتشرون . (الروم : ٢٠) .

وأطوار خلق هؤلاء ، جميعا واحدة ، لا تبدل فيها ولا اختلاف .

قال تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا المعلقة مضنة فخلقنا المضنة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين . (المؤمنون : ١٢ - ١٤) .

وقال تعالى : والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا . (فاطر : ١١) .

وقال تعالى : هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه . (غافر : ٦٧) .

ب - فطر الله الانسان على التوحيد .

الجانب الثانى من جوانب طبيعة الانسان أن الانسان مغطور على التوحيد ، فالانسان مغطور بطبيعته التى خلقه الله عليها على التوحيد ، وهو بفطرته يؤمن بالله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى ليس له كفوا أحد .

قال تعالى : قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا . (طه : ٧٢) .

وقال تعالى : يا قوم لا أبألكم عليه أجرا ، ان أجرى الاعلى الذى فطرنى . (هود : ٥١) .

وقال تعالى : وما لى لا أعبد الذى فطرنى واليه ترجعون . (يس : ٢٢) .

وقال تعالى : الا الذى فطرنى فانه سيهدين . (الزخرف : ٢٧) .

عن أبى هريره رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" ما من مولود الا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء .

هل تحسون فيها من جدعاء " ثم يقول أبو هريرة : فطرة الله التى فطر الناس عليها . (متفق عليه) .

ويمكن فهم الفطرة على أنها حالة من السلامة والخير الحنيفيه التي إذا ما تركت وشأنها فإنها تصل
بماحبها الى معرفة الحق تبارك وتعالى ، والوقوف على وحدانيته ومن ثم إفراده بالعباده ، كما تقود صاحبها
إلى كل ما جاء به الدين الحنيف ويأتى الدين الحنيف لبثبثها ويقويها ويوصلها إلى غاياتها الخيرة
التي أودعها الخالق تبارك وتعالى فيها . (١)

وعقيدة التوحيد التي أساسها العبودية الخالصة لله وحده ، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، نجد
هذا فى قول الحق تبارك وتعالى :

فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر
الناس لا يعلمون . (الروم : ٣٠) .

وبوض محمد شديد أن الفطرة حاجة أساسية من حاجات الإنسان لا يمكن أن تتوازن شخصية الإنسان إلا
بالوفاء بمقتضياتها . وذلك فى قوله (٢) :

العقيدة فى الله ليست ترفا فى التفكير ، ولا نافله للنفس ، ولا حاشية على هامش الحياة ، ولا مظهرا من
مظاهر الخوف أو الضعف ، إنما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وحاجة ملحة للنفس والروح . فإذا تركت
ولدت فراغا فى النفس لا يملأ ، وجوعا فى الروح لا تسدو خرايا فى الضمير لا ييسر .
جـ الإنسان لديه استعداد لكل من الخير والشر :

الجانب الثالث من جوانب طبيعة الإنسان أن لديه استعدادا للخير والشر ، فقد وردت آيات كثيرة عمن
صفات الخير فيه وعن قدرته على فعل الخير فى مواضع كثيرة من الذكر الحكيم .

قال الحق تبارك وتعالى :

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا . (المزمل : ٢٠) .
وقوله تعالى :

عسى ربه ان يبدله أزواجا خيرا منكن . (التحريم : ٥) .
وقوله تعالى :

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن .
وقوله تعالى :

فكاشوهم إن علمتم فيهم خيرا . (النور : ٢٢) .

ترجمته : إن علمتم فيهم خيرا .

(١) محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ط ١ جده : نهضة للنشر ١٤٠ هـ ص (٤٠)

(٢) محمد شديد ، منهج القرآن فى التربية بيروت : مؤسسة الرسالة ١٢٧ هـ - ١٩٧٧ م ص ٧٠

وقوله تعالى :

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم .

(الأنفال : ٢٣) .

وقوله تعالى :

ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك هم خير البرية .

(البينة : ٧) .

وقوله تعالى :

ان خير من استأجرت القوي الأمين .

(القصص : ٢٦) .

ورغم ان الإنسان مغطور على التوحيد ولديه استعداد للخير ، فان لديه استعدادا للفعل الشر أيضا ،

وقد بين الحق تبارك وتعالى هذا في الذكر الحكيم في مواضع كثيرة وفي مثل قوله تعالى :

ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير ، وكان الانسان عجولا .

(الاسراء : ١١) .

وقوله تعالى :

و نبئونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون .

(الأنبياء : ٤٩) .

وقوله تعالى :

ان الانسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا .

(المعارج : ١٩ - ٢١)

وقوله تعالى :

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

(الزلزله : ٨) .

وقوله تعالى :

في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية .

(البينة : ٦) .

د - الانسان مكرم عند الله .

الجانب الرابع من جوانب طبيعة الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد كرمه على سائر المخلوقات وخلق فيه

في أحسن تقويم .

قال تعالى :

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات وفعلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا .

(الاسراء : ٧٠) .

وقال تعالى :

لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم .

(التين : ٤) .

ومن دلائل تكريم الله للإنسان أن جعل الملائكة تسجد له :

قال تعالى :

إِذ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ، فَاذْصُرُّوهُ وَنَفْخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ .

(ص : ٧١ ، ٧٢) .

ومن دلائل تكريم الله للإنسان أن خصه باللسان والبيان .

قال تعالى :

الْم نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ .

(البلد : ٨ - ١٠) .

وقال تعالى :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عِلْمَهُ الْبَيَانَ .

(الرحمن : ٣ ، ٤) .

ومن دلائل تكريم الله للإنسان أن استخلفه في الأرض استخلافًا عامًا يشمل الأرض كلها ، بما فيها من أحياء ،

وجوامد على سطحها وما في بطنها .

قال تعالى :

وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(الأعراف : ١٢٩) .

وقال تعالى :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .

(البقرة : ٣٠) .

وقال تعالى :

وَانْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ .

(الحديد : ٧) .

وقال تعالى :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ .

(يونس : ١٤) .

وقال تعالى :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

(النور : ٥٥) .

وقال تعالى :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ، فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ .

(فاطر : ٣٩) .

ومن دلائل تكريم الله للإنسان أن سخر له جميع ما في الأرض وما في السماوات فلقد سخر الله للإنسان

جميع مخلوقاته . فالشمس والقمر والنجوم والنبات والطير والحيوان والجماد جميعها مسخرة لخدمة الإنسان

بل إن دورة الحياة في الكون وتكامل عناصرها ، مع اختلاف هذه العناصر نظمها الله في نسق يساعد على تسخيرها

للإنسان . فعلى الماء تتوقف الحياة كلها . وعلى النبات تتوقف حياة الحيوان والطير وعلى الحيوان والنبات

والطير تتوقف حياصة الانسان .

قال تعالى :

وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه . (الجاثية : ١٣) .

وقال تعالى :

هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور . (الملك : ١٥) .

وقال تعالى :

وذلكناها لهم فعمها ركوبهم ومنها يأكلون . (يس : ٧٢) .

وقال تعالى :

وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . (النحل : ١٤) .

وقال تعالى :

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار ، وإننا لكم من كل ما تعملون إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الانسان لظلم كفار . (ابراهيم : ٢٣ - ٢٤) .

وقال تعالى :

هو الذى أنزل من السماء ماء ، لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسيمون ، بنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ، ومن كل الثمرات ، إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ، وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه ، إن فى ذلك لآية لقوم يذكررون ، وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، وألقى فى الأرض رواسى أن يمتد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ، وعلامات وبالنجم هم يهتدون . (النحل : ١٠ - ١٦) .

هـ - وخلق من جنسين فقط وجعل حياة الدنيا موقوتة

الجانب الخامس لطبيعة الانسان هو أن حياته موقوتة وأنه من جنسين ، وحتى لا يقود الاستخلاف والتسخير الى حالة من الرغبة فى الدنيا والسعى من أجلها والغفلة عن الآخرة ، فإن مشيئة الله جعلت هذا كله لأجل مسمى بالنسبة للانسان .

قال تعالى :

ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . (البقرة : ٣١) .

وقال تعالى :

يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى . (هود : ٢) .

وقال تعالى :

هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا ، وأجل مسمى عنده . (الأنعام : ٢) .

وقال تعالى :

كل من عليها فان . (الرحمن : ٢٦) .

والإنسان الذى خلقه الله وكرمه ، وميزه على سائر مخلوقاته ، الإنسان الذى علمه الأسماء كلها واستخلفه فى الأرض ، الإنسان الذى أقامه على قدمين ووهبه البيان هو الإنسان من الجنسين : الإنسان الذكر والإنسان الأنثى . خلقهما الله من نفس واحدة .

قال تعالى :

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها . (النساء : ١) .
وجعل المؤمنين والمؤمنات أولياء ، بعض وكلفهما معا بالطاعة ووعدهما بالرحمة :

قال تعالى :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيشرحهم الله إن الله عزيز حكيم . (التوبة : ٧١) .

قال تعالى :

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما . (الأحزاب : ٢٥) .

وهكذا نرى أن الإسلام قد جعل من الرجل والمرأة عنصرين كلاهما مكلف ، كلاهما مأجور على عمله الصالح كلاهما عضو نشيط فى الحياة ، يسعى طاعة لربه . وهنا يتفرد الإسلام فى أنه الذى يقرر حقوق كل من الرجل والمرأة ، وليس فردا أو جماعة، وبذلك يكون العدل قائما بالقسط بينهما ، ولا يكون هناك مجال للهوى أو التحيز .

و - الإنسان مخير فيما يمكنه الاختيار فيه ، ومسئول عن اختياره .

والجانب السادس من جوانب طبيعة الإنسان أنه مخير فيما يقع فى حدود قدرته ، ومسئول عن اختياره فلقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ، وميزه عن جميع خلقه بالعقل ، وبنعمة العقل سخر له جميع المخلوقات

الأخرى من الحيوان والنبات والجماد .

ولاشك أن العقل هو مناط التكليف ، والمقياس الذي يميز به الإنسان بين مختلف الأمور التي تعرض له في حياته . وبهذا العقل أصبح الإنسان مؤهلاً لاستقبال الرسائل وأصبح مسؤولاً عن قراره بالنسبة لهذه الرسائل . لذلك ، قال الحق تبارك وتعالى :

وما كنا معذبين حتى نبعث رسلاً • (الاسراء : ١٥) •

فالرسول يبين طريق الهدى ويرشد إليه ، ويبين طريق الكفر وينهى عنه ، وما من رسول نبي إلا وجاء بمنهج واجتهد في بلاغه ، وما من منهج إلا وأوضح لمستقبلي الرسالة من الناس ماذا " يفعلون " وماذا " لا يفعلون " . وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى :

وهديناهم النجدين • (البلد : ١٠) •

وقد ورد في تفسير هذه الآية في " مختصر تفسير ابن كثير ، أن ابن مسعود قال : الخير والشر ، كما ورد عن أبي رجا ، قال : سمعت الحسن يقول في تفسير ، وهديناهم النجدين ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : يأبى الناس إنهما النجدان : نجد الخير ، ونجد الشر ، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير " . وفي " صفة التفاسير " ، نجد تفسير هذه الآية على النحو التالي :

أي وبنا له طريقاً الخير والشر ، والهدى والضلال ليسلك طريق السعادة ويتجنب طريق الشقاوة . وهكذا يتضح أن الإنسان مؤهل للاختيار بين طريقى الخير والشر بدليل أن خالقه العالم بما أودع فيه من قدرات ، قد أعطاه فرصة هذا الاختبار بما أهله به لذلك ، ليس هذا فحسب ، ولكنه سوف يحاسبه على هذا الاختيار . وعدل الخالق ، سبحانه وتعالى ، لا يمكن أن يقضى بمحاسبة الإنسان على فعل ليس مسئولاً عنه ، بدليل أنه رفع التكليف عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفسق •

مما سبق نستطيع أن نستنتج أن الاختيار بالنسبة للإنسان يقتضى توافر شروط منها :

أن يكون الإنسان ذا عقل ناضج ، وأن يكون أمامه بدائل يختار من بينها ، وأن يكون الموقف مهياً لتنفيذ قرار الاختيار بعد اتخاذه :

وفي ذلك يقول الشيخ الشعراوي :

" ... إذن ، ففي المنطقة التي يُعرض فيها الفعل على العقل ، يفعل أو لا يفعل ، فتلك هي المنطقة التي يوجد فيها الاختيار ، وهي منطقة التكليف من الله " (١)

وبخفيف قوله :

" اذن ، فربط التكليف بالعقل وجودا ونضجا يدل على أن مهمة التكليف هي في الأمر الاختيارى الذى يجد الإنسان فيه بديلان : " يفعل " أو " لا يفعل " . (١)

فالإِنسان بما وهبه الله من قدرة على التفكير ، وقنوات للاتصال بالعالم من حوله وبميرة ينفذ بها الى كبد الحقيقة ، يستطيع أن يختار من بين الخير والشر ، ومن بين أن يفعل أيهما فى وقت ما أو مكان ما أو لا يفعل . فمثلا ، يختار من بين انواع الطعام والشراب واللباس ، ويختار من مساكن التعليم وأنواعه ، ومن بين الوظائف ، ومن بين النساء زوجة ، ومن بين الرجال صديقا ، ومن بين المساكن سكنا .

وهناك أمور أخرى لاختيرة للإنسان فيها ، فهو بالنسبة لها مسير . فالإنسان لا يستطيع أن يختار تاريخ ولادته أو وفاته ، ولا أن يختار المشول لعذاب القبر أو أن يتجاوزها ، ولا أن يدخل الجنة وهو يعمل عمل أهل النار ، ولا أن يختار لنفسه درجة للحرارة معينة ، ولا عددا معيناً لضربات قلبه ، ولا لون بشرة بذاته أو طولاً بذاته . ولا يستطيع أن يغير من عدد آذانه أو عيونه أو أنوفه أو سنته . كما أنه لا يستطيع أن يختار أمه أو أباه أو أخاه أو أخته . ولا بقية أصلا به أو أرحامه .

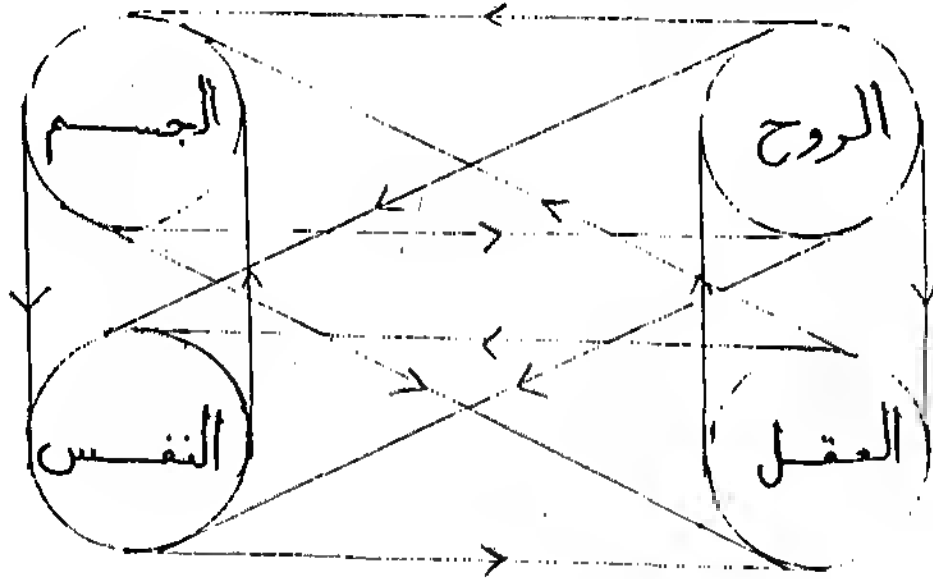
فهذه الأمور جميعها لا سبيل للإنسان أن يختار فيها . فمنها ما هو فوق قدرة الإنسان مثل عذاب القبر وتاريخ الوفاة ، ومنها ما هو من الانساق الحيوية التى خلقها الله فى توازن وتكامل يسهم فى استمرار الحياة ومن ثم أخرجها عن نطاق اختياره ، بل إن تدخل الإنسان فيها يكون بهدف تشيبتها على النسق الذى خلقها الله عليه ، مثل درجة الحرارة ودقات القلب وعمل كل من الجهاز الهضمى والجهاز العصبى وبقيّة أجهزة جسم الإنسان ، ومثل اللون والحواس ، ومنها ما لا تستقر حياة الفرد والمجتمع الا باستقراره مثل اختيار الأصلا والأرحام .

ولكن توجد مجالات لاختيار الإنسان تتعلق بما هو مسير فيه . فمثلا ، إن كان الانسان لا خيار له بالنسبة لفترة حياته فهو مخير فى أن يعمل خير أو شرا فيها وهو . مشول عن عمره فيما أفناه . وإن كان الإنسان لا خيار له بالنسبة لعدد عينيه أو أذنيه وأنفه ولسانه فإن له خيارا فى استخدامها فى الخير أو الشر ، وإن لم يكن له خيار فى لون جسمه أو حجمه فإنه مخير فى أن يرضى بما هو عليه أو يقنط ، وهو إن لم يكن له خيار فى أصلا به وأرحامه فإنه مخير فى أن يملهم أو يقطعهم . وهذه مجرد أمثلة توضح أنه فيما يتعلق بالأمور التى يسير فيها الإنسان توجد مواقف له فيها الخيرة لأنه يستطيع أن يقرر فى حدود قدرته العقلية أن يختار بشأنها بين فعل أو أخسر .

مما سبق نستطيع أن نستنتج أن الإنسان مخير فيما هو مؤهل لاتخاذ قرار راشد بشأنه، ومسير فيما لا علم له به ولا قدرة له عليه ٦ وليس في صالحه ولا صالح الأمة أن يقدر عليه ، بل إن ترك تسييره لمبدع الكون وخالقه هو الأصلح للفرد وللأمة .

ثانيا : أهم جوانب شخصية الانسان .

من أهم مكونات شخصية الانسان من وجهة نظر الاسلام الروح والجسم والعقل والنفس . وتمثل الروح جوهر صلة الإنسان السوية بخالقه . ولا يعلم كنهها إلا خالقها سبحانه وتعالى . ويمثل العقل مركز التغذية الفكرية والمعرفية ومنطلق الإنسان للكشف عن كوامن الكون، وتمثل النفس المجال الوجداني في الإنسان ويختلف توجه الوجدان من فرد لآخر ، ويمثل الجسم مركز الحركة والطاقة ويحوى قنوات الاتصال بالعالم الخارجى . ولا يمكن النظر الى هذه المكونات كل فى معزل عن الآخر فهى متفاعلة مع بعضها البعض يؤثر كل منها فى الآخر ويتأثر به ، كما يتضح من شكل (٢) .

شكل (٢) أهم مكونات الانسان .

واذا استعرضنا آراء بعض الكاتبيين المسلمين فى تكوين الإنسان ، نجد الأستاذ المبارك يرى أن الانسان يتكون من ثلاثة عناصر هى الجسم والعقل والروح ، فيقول :

الانسان الكامل هو من نعت فيه العناصر الثلاثة مع ترتيبها فى الأهمية ، فالروح أعلى من العقل ، والعقل أعلى من الجسم . لذلك ، فالجسم خادماً للعقل ، والعقل خادماً للروح ، فالروح هى التى تؤمن الأخلاق والصلة بالله، والعقل هو الذى يؤمن ملتناً بالأشياء ، فهذا ضار وهذا سام ، الخ . وهذا لا يكفى لأنك قد

تستعمل السام لنفسك ولنفسك ، أما الروح وهذه الصلة الربانية فهي التي تمنعك . (١)

ومن دراستنا لوظائف الأعضاء نجد أن العقل هو الذي يترجم الاشارات من الحواس ، وهي من المكونات الجسمية ، إلى أفعال . وقد يكون نزوع الأفعال إلى الخير أو الشر طبقا لتوجيه النفس التي ألهمها الله سبحانه وتعالى فجورها وتقواها .

قال تعالى :

ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها . (الشمس : ٧ ، ٨)

ويوضح لنا القرآن الكريم أن النفس المطمئنة هي التي ترجع إلى ربها راضية مرضية .

فقال تعالى :

يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .

(الفجر : ٢٧ - ٢٠)

كما يبين لنا أن النفس قد تنزع إلى الشر ، ذلك في قوله تعالى :

وما أبصر ، نفسي ، ان النفس لأماراة بالسوء ، إلا ما رحم ربي . (يوسف : ٥٣)

وفيما يلي نوضح وجهة نظرنا بالنسبة لمكونات الانسان : الجسم والعقل والنفس والروح .

أ - الجسم :

ولا ينظر الإسلام إلى جسم الإنسان على أنه فقط مجموعة نامية من الخلايا ، وأنها تحتاج إلى غذاء لتنمو وتصح ، ومن ثم فإن الواجبات التربوية تجاه التربية الجسمية تنحصر في العمل على اكتساب السلوك الصحيح في المأكل والمشرب والملبس ، واكتساب الوعي الصحي والاهتمام بالحواس وبممارسة الرياضة البدنية ، والعناية بالأعضاء والاهتمام بوظائفها .

ولكن بالإضافة إلى كل ما سبق فإن الجسم من وجهة نظر الاسلام يحوى أشياء أخرى مثل الطاقات التي يوظفها الإنسان في حركته وفي التعبير عن انفعالاته وعن مختلف مشاعره وأحاسيسه . يقول محمد قطب :

ليس المقصود بالجسم في مجال التربية هنا هو عضلاته وحواسه ووشائجه فحسب ، وإنما نقصود كذلك الطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم والمتمثلة في مشاعر النفس ، طاقة الدوافع الفطرية والنزوعات والانفعالات طاقة الحياة الحسية على أوسع نطاق . (٢)

١ - الندوة العالمية للشباب الاسلامي ، الاسلام والحفارة ودور الشباب المسلم ، المجلد الأول الطبعة

الثانية ، الرياض : الندوة العالمية للشباب الاسلامي ، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م ، ص : ٢٦٢ .

٢ - محمد قطب ، مناهج التربية الاسلامية ، ص : ١٢٦ .

ولم يخلق الله الجسم ليكون مجرد وعاء تجميع فيه المكونات الحيوية للإنسان أو مخزن للطاقة . ولكن الله سبحانه وتعالى حيث خلق الجسم بهذه الصورة إنما جعله في أحسن تقويم تكريماً له .
قال تعالى :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . (التين : ٤) .

وقال تعالى :

وَمَوْرِكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ . (غافر : ٦٤) .

أقام الإنسان على قدمين ، وجعل لديه وظائف كثيرة ومميز كل إنسان سنانه ، ووهبه بياناً بلسانه فاستطاع به أن يفتح آفاقاً رحبة للاتصال مع غيره من البشر وهنا تميز للإنسان عن سائر المخلوقات ، وفي هذا يقول الكسندر (المبارك) : " إذ يميز الله بهاتين الخاصيتين الأولى ، انتصاب القامة وانطلاق البدن ، والثانية اللسان والبيان وتتبعه الكتابة " . (١)

ويوجه الإسلام المسلم إلى العناية ببدنه ، واتخاذ الأسباب التي تحافظ عليه قوياً قادراً على أداء مهامه في الحياة ^{والمسير} في مناكيب الأرض ليعمرها ، والسمي بين الناس بالصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لتوفير أسباب الحياة له ولمجتمعه . يؤكد الإسلام هذا إلى درجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في قوله : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير " . (صحيح مسلم) .

وقد حث الإسلام على نظافة الثوب والبدن ، فوجه كتاب الله المسلمين إلى أن يأخذوا زينتهم عند الذهاب إلى المساجد .

قال تعالى :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ . . . (الأعراف : ٣١) .

وقال صلى الله عليه وسلم :

" اغتسلوا يوم الجمعة ، واغسلوا رؤسكم وان تكونوا جنباً ، وأصبوا من الطيب " . (رواه البخاري)
وقال : " من كان له شعر فليكرمه " .

وقال :

" خمس من الفطرة : الختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر وقصص الشارب " .
(رواه البخاري)

وهذا أمر صريح بالمحافظة على النظافة، فلنكن يمسح المسلم لابد وأن يكون متطهرا . والتطهر يتم بغسل الجسم كله ، كما ينبغي أن تكون الثياب أيضا طاهرة ، وأن يتوضأ بغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح على رأسه وقدميه وهذا يتم خمس مرات ، على الأقل ، في اليوم .

كما وجه رسول الإسلام المسلمين أن ينظفوا أسنانهم قبل كل صلاة مفروضة أو نافلة وقبل النوم وفور الوصول إلى المنزل ، وقبل التحدث إلى الناس .

قال صلى الله عليه وسلم :

ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . (رواه البخاري) .
ولقد عنيت القربة الإسلامية بالتنفيذ الصحيحة في اعتدال ، قال الله تبارك وتعالى :
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المرففين . (الأعراف : ٣١) .
وقال الرسول الكريم :

ما ملأ ابن آدم وعما شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فان كان لامحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ، (رواه احمد والترمذي)

وكما عنيت التربية الإسلامية بنمو الجسم فقد عنيت بوقايته من الأمراض . فنجد الإسلام قسدا حروم
المأكولات الفاسدة تحريما صريحا . جاء في محكم التنزيل :

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذه والمتروية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ،،،،،،، .

(العائدة : ٣) .

وتأسيا للمحافظة على سلامة الإنسان ووقايته على وجه الخصوص ، وعلى صحة البيئة ، ووقايتها على وجه العموم ، يأمرنا الإسلام بقتل الهوام فيما روت عائشه رضي الله عنها ، في قولها :

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور . (صحيح البخاري)

کما قال علیہ السلام :

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها .

(صحیح البخاری)

وقال أيضا :

إمالة الأذى عن الطريق صدقة.

ومما هو سبق للإسلام في وقاية الإنسان من الأمراض تحريمه للشذوذ الجنسي وذلك في قوله تعالى عن قوم

: لـوْط

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ، بل أنتم قوم مسرفون .
(الاعراف : ٨٠ - ٨١) .

وفى القرن الخامس عشر من نزول القرآن يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان فى الكشف عن بعض حكمة هذا التحريم فيكتشف الإنسان أن الشذوذ الجنى من أسباب مرض فقدان المناعة الذى يعرف (بالايذر) .

ووقاية للمرأة والرجل على السواء بوجه الإسلام المسلمين إلى اجتناب النساء فى أثناء الحيض ، وذلك لأن الحيض فيه أذى لكل منهما ، فتكون المرأة منهكة خائرة القوى مفتحة الأعضاء ، كما يجعل دم الحيض عملية الاقتراب ذات أثر نفسى سلبى . على كلا الطرفين ، إضافة الى ما قد يسببه دم الحيض للرجل من ضرر .

قال تعالى :

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ،،،،،

(البقرة : ٢٢٢)

وكما حثت التربية الإسلامية على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض فإنها قد حثت أيضاً على ضرورة الأخذ بأسباب العلاج في حال المرض . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ، (صحيح البخارى) . وهكذا نجد التربية الإسلامية عنبت عناية فائقة بالنمو الجسمي للإنسان .

كما عانيت بوقائته من الأضرار عن طريق التغذية السليمة ، والعناية بنظافته ووقائته من الأضرار وطلب العلاج مما يصيبه من أمراض ، والمحافظة على نظافة البيئة ووقايتها من مسببات الأمراض والأضرار .

ب - العقل :

أما العقل في التربية الإسلامية، فإنه ركيزة الاختلاف . فما كان الله ليستخلف الإنسان في الكون إلا بعد أن كرمه على سائر المخلوقات بنعمة العقل، وما كان ليخسر له كافة المخلوقات الأخرى ما لم يزوده بقوة التفكير والتدبر التي بها يسوس هذه المخلوقات ، وما كان الله ليرسل الرسل إلى الناس ما لم يزودهم بما يميزون به بين الحق والباطل ، وما كان الله ليكلف الإنسان بعمارة الأرض ما لم يودع فيه طاقات فكرية تستثمر في عمارتها ، وفي عبادته .

وقد أشار محمد قطب إلى وظيفة عقل الإنسان بقوله عن الإنسان : " العقل وسيلته إلى الله وإلى معرفة الحق ، هي تدبير الظاهر للحس المدرك بالعقل ، ومن ثم يحدد الإسلام مجاله بهذا النطاق ، فيتخذ

لذلك وسيلتين : الأولى هي وضع المنهج الصحيح للنظر العقلي ، والثاني هو تدبير نواميس الكون وتأمل ما فيها من دقة وارتباط " . (١)

ويقول : عبدالرحمن عميره : " يهتم دستور المسلمين الخالد بتربية العقل الإنساني تربية تتفق مع الفطرة التي فطر الناس عليها ويحوطه بسياج من العناية والرعاية الخامتين " . ويضيف : " يفعل الإسلام ذلك لأن العقل مناط التكليف وعليه المعول في فهم الشريعة وتطبيقها ، وإذا ما أختل العقل سسقطت التكاليف عن صاحبه جملة " . (٢)

وتفكير الإنسان في خلق الله يقود بالضرورة إلى الاعتقاد في خالقه ، ومقدر ما يستطيع الإنسان أن يكشف من أسرار نواميس الكون وما أودع الخالق فيه من سنن يتفخ له عظمة الخالق وإبداع المبدع ، فمجموعات الكواكب التي تسير في نسق بدع ، كل في فلكها لا تحيد عنه ولا تتقدم ولا تتأخر ، وهذه الأجهزة المتعددة الوظائف المتناغمة الأداء في جسم الإنسان ، وهذه المكونات الدقيقة للمركبات المادية من جزيء إلى ذرة إلى نواة إلى لا بد لها من نسق لم يستطع العقل البشري الكشف عنه بعد . هذه الأنساق تدل على أن لهذا الكون خالقا بادئا له ، ومنسقا لحركته ، خالق عظيم واحد أحد ، وهذا هو جوهر التوجيه القرآني للإنسان لحسب التفكير في الكون .

وبعبر محمد المبارك عن تفرد هذا التوجيه بقوله :

ولكن التوجيه القرآني إلى الكون لا يقف ، بل يستثمر التفكير حتى يصل إلى خالق هذا الكون فتتسجم حينئذ النظرة العلمية إلى الكون مع النظرة الإيمانية إلى الله ، وينسجم حينئذ العلم المادي الطبيعي في استخراج سنن الكون مع الإيمان بالله خالق الكون وسننه " . (٣)

ولذلك ، لم يكن هناك أي تعارض بين ما يسمى علم ، وما يسمى إيمان في الإسلام .

ويقول محمد شديد :

وحين ينفتح القلب على بعض حقائق الوجود يحس أنه أمام تناسق مطلق وجمال معجز وتدبير محيّر وقد وصل العلم الحديث إلى معرفة قليل مما في السماء والأرض ، فوجد أن هذا القليل محير للعقل البشري لا يملك معه إلا التسليم بوحدة المدبر ووحدة الناموس . (٤)

١ - محمد قطب ، مناهج التربية الإسلامية ، " ص : ٩٢ " .

٢ - عبدالرحمن عميرة ، " التربية الإسلامية وأثرها في المجتمع " " الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث

أخرى ، الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م . ص ٢٧٩

٣ - الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ص ٢٦٢

٤ - محمد شديد : منهج القرآن في التربية ص ٧٧

قال تعالى :

سنربهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . (فصلت : ٥٣) .

وقال تعالى :

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم ، أفلا تبصرون . (الذاريات : ٢٠ ، ٢١) .

فمن الركائز الأساسية في التربية الإسلامية ، إذن ، أن حياة الإنسان في هذا الكون ، هي حياة تدبر وأعمال فكر فيما أودع الله في الكون من عناصر ظاهرة يكلف الإنسان باستثمارها من أجل توفير حياة أفضل لمخلوقات الله ، وعناصر باطنة أخفاها الله وجعلها من أسرار هذا الكون والإنسان مكلف بالكشف عنها لتحقيق حكمة تسخير الله لها لخدمة الإنسان ، ونجد التوجيه القرآني لتدبر خلق الله في مواضع كثيرة .

قال تعالى :

أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت .

(الغاشية : ١٧ - ٢٠) .

وقال تعالى :

خلق السماوات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء ، فأنبثنا فيها من كل زوج كريم . (لقمان : ١٠) .

وقال تعالى :

الم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عبادة العلماء إن الله عزب غفور . (فاطر : ٢٧ ، ٢٨) .

وقال تعالى :

قل انظروا ما ذا في السموات والأرض . (يونس : ١٠١) .

وقال تعالى :

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة وتحريف الرياح والسحاب المخزر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون . (البقرة : ١٦٤) .

ومن أهم سمات التوجيه الإسلامي للعقل أن يرفض كل مالم يقيم عليه دليل عقلي أو نقلي . لذلك ، نجد القرآن يرد تمسك الكفار بدين آبائهم لمجرد أن آباءهم يعتقدونه ، ودون أن يتدبروا فيه بعقولهم .

قال تعالى على لسانهم :

إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مقتدون . (الزخرف : ٢٢) .

وبعض على التثبت والتقضى قبل الأخذ بالأمر أو الحكم عليه ، وذلك لأن تأسيس الحكم على جهالة
يوقع فى الخطأ ، ومن ثم يورث الندم .

قال تعالى :

ولانقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً .

وقال تعالى : (الاسراء : ٣٦) .

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين .

(الحجرات : ٦) .

كما يحث الله على أن يفكر الإنسان فى حكمة التشريع .

تقول بنت الشاطى : (١)

العقل فى البيان القرآنى هو لب الإنسان وفؤاده وقلبه . لم يأت فى القرآن بغير هذه الكلمات
الثلاث ، القلب بدلالته على العقل ، ويكثر أن يجىء بدلالته على العواطف والأهواء ، وكذلك الفؤاد والأفئدة .
وتتمحصر الأبواب العقول . فأولوا الأبواب هم أولوا العقول ، باستقراء آياتها فى القرآن وعددها
ست عشرة آية ، مع ملحظ من التوجيه فيها إلى ذوى العقول النمرة الرشيدة ، المرجوين للتدبر والتذكى
والتقوى والاعتبار . مثل قوله تعالى :

ولكم فى القصص حياة يا أولى الأبواب لعلمكم تنفقون . (البقرة : ١٢٩) .

وقوله تعالى :

لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الأبواب . (يوسف : ١١١) .

وفى كل حال ، لم تأت فى أى موضوع منها بدلالته الحسية العضوية ، بل هى جميعاً بدلالته على
معنويات الإنسان وعقله وعواطفه وأهوائه ، باستقراء آيات القلب مفرداً ومثنىً وجمعاً فى اثنين وثلاثين ومائة
آية ، والفؤاد والأفئدة فى ست عشرة آية .

وأضافت بنت الشاطى :

وذكر علماء القرآن أن العقل منه مطبوع ومنه كسبى ، وإلى الأول أشار النبى صلى الله عليه وسلم بقوله :
" ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل " . وإلى الثانى أشار بقوله : " ما كسب أحد سبباً أفضل من عقل يهديه
إلى هدى أو يردّه عن ردى " .

١ — بنت الشاطى " العقل فى عقيدتنا لب الإنسان ومناط الرشيد والتكليف " جريدة الأهرام

القاهرة ط ٢ العدد ٣٧٧٥٤ { القاهرة : مؤسسة الاهرام ، فى : ٢٤ / ٩ / ١٤١٠ هـ - ٢٠ / ٤ / ١٩٩٠ م .

(ص : ١٠) .

ولكى يحافظ الاسلام على العقل ، فإنه حرم كل ما يعرقل وظيفته مثل المسكرات .

قال تعالى :

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .

(المائدة : ٩٠) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال الرسول صلى الله عليه وسلم :

" كل شراب أسكر فهو حرام " (صحيح البخارى) .

وقال صلى الله عليه وسلم :

" رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق ، والصغير حتى يبلغ " .

(رواه ابن ماجه وغيره) .

ويمكن تبين مدى عناية التربية الاسلامية بوظيفة العقل فى قول سيد قطب :

وما من دين احتفل بالادراك البشرى ، وإيقاظه وتقويم منهجه فى النظر واستجاشته للعمل ، وإطلاقه من قيود الوهم والخرافة ، وتحريره من قيود الكهانة والأسرار المحظورة أو صانته فى الوقت ذاته من التبدد فى غير محالة ، ومن الخطب فى التنبيه بلا دليل . . . ما من دين فعل ذلك كما فعله الاسلام . (١)

ج - النفس :

ذكرنا أن الجسم يحوى قنوات اتصال الانسان بالعالم من حوله وأن العقل هو مركز هذه الاتصالات الذى يترجم الإشارات الواردة من الخارج إلى سلوك . ونرى أن النفس هى التى توجه هذا السلوك فإذا كان نزوعها للخير كان نزوعا خيرا يكون فى شخصية المسلم توجهها خيرا ، أما إذا كان غير ذلك فإنه يكون فى شخصية المسلم توجهها شيطانيا . ولأهمية النفس أقسم بها الله تبارك وتعالى ، وأوضح ما لهما إياها من نزوع فى قوله تعالى :
ونفس وما سواها ، فآلهما فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها . (الشمس : ٧ - ١٠) .
وبوضح النزوع الخير للنفس فى قوله تعالى :

بأيتها النفس المطمئنة ، أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وادخلي فى جنتى .

وبوضح النزوع الشيطانى فى النفس فى قوله تعالى :

وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى . (يوسف : ٥٣) .

١ - سيد قطب ، خصائص التصور الاسلامى ، ومقرماته ، [ط ٧] ، القاهرة : دار الشروق ١٤٠٣ هـ

والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها ، ^(١) بدليل قوله تعالى :

فاسلموا على أنفسكم .

وقوله تعالى :

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها .

(النحل : ١١١) .

وتطلق على الروح وحسدها ^(٢) كما في قوله تعالى :

يا أيها النفس المطمئنة .

(الفجر : ٢٧) .

وقوله تعالى :

ونهي النفس عن الهوى .

(النازعات : ٤٠) .

وقوله تعالى :

ان النفس لأمارة بالسوء .

(يوسف : ٥٣) .

ويرى ابن القيم أن للنفس ثلاثة جوانب : ^(٣) النفس المطمئنة بدليل قوله تعالى :

يا أيها النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية .

(الفجر : ٢٧ ، ٢٨) .

وطبقا لمختصر تفسير الطبري فان تفسير هذه الآية أن الملائكة تقول لأولياء الله يوم القيامة

يا أيها النفس التي اطمأنت إلى وعد الله الذي وعد به أهل الإيمان في الدنيا . ^(٤)

وطبقا لمفهوم التفاسير فان تفسير هذه الآية تعني يا أيها النفس الطاهرة الزكية ، المطمئنة بسوء

الله التي لا يلحقها اليوم خوف ولا فزع . ^(٥)

والترجمة الثانية هي النفس اللوامة بدليل قوله تعالى :

ولا أقسم بالنفس اللوامة .

(القيامة : ٢) .

(١) امام ابن القيم الجوزية ، تحقيق عادل عبد المنعم ابوالعباس ، الروح (القاهرة : مكتبة القرآن

للطبوع والنشر ، بدون تاريخ . ص : ٢٤٥ .

(٢) نفس المرجع

(٣) المرجع نفسه . ص : ٢٤٩ .

(٤) الشيخ محمد علي المابوني والدكتور صالح رضا ، مختصر تفسير الطبري . بيروت : دار القرآن

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٣ م ، ص : ٥٢٩ .

(٥) محمد علي المابوني ، مفهومة التفاسير المجلد الثالث بيروت : دار القرآن ، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨١ م

ص : ٥٥٩ .

وهناك أقوال كثيرة في النفس اللوامة (١) :

قال الحسن البصري إن المؤمن لا تراها إلا يلوم نفسه دائماً يقول : ماذا أردت بهذا ؟
لم فعلت هذا ؟ كان غير هذا أولى ونحو هذا الكلام .

وقال غيره : هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ، ثم تلومه عليه ، فهذا اللوم من الإيمان بخلاف
العاصي ، فإنه لا يلوم نفسه على ذنب بل يلومها وتلومه على فواته .

وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعيين ، فإن كل أحد يلوم نفسه براكبان أو فاجرا ، فالسعيد
يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته ، والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها .
وقالت فرقة أخرى : هذا اللوم يوم القيامة فإن كل أحد يلوم نفسه ، وإن كان مسيئاً على إساءته ، وإن
كان محسناً على تقصيره .

والفرقة الثالثة هي النفس الأمارة بالسوء ، فهي النفس المذمومة ، لأنها تأمر بكل سوء وهذا من
طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها بإيمانها .

فالنفس عند ابن القيم ، إذن ، نفس واحدة وليست ثلاثة أنفس ، نفس واحدة لها صفات تسمى باعتبارها
فتسمى "مطمئنة" باعتبار طمأنينتها إلى ربها ومحبتها والإنابة إليه والتوكل عليه إلى غير ذلك من الصفات
الخيرية المتواصلة بالله .

وتسمى النفس "لوامة" باعتبارها لا تزال تلوم صاحبها على طاعة الله مع بذل جهده فهذه غير ملومة ، وأشرف
النفوس من لامت نفسها في طاعة الله وأما من رضى بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتل في الله ملام اللوامة
فهي التي يلومها الله عز وجل ، وتسمى النفس "أمارة بالسوء" باعتبارها توسوس لماحبها بالعمل
السيئ . (٢)

ويقول نجاتي عن جوانب النفس الثلاثة :

يمكن أن تتصور هذه المفاهيم الثلاثة وهي الامارة بالسوء ، والنفس اللوامة ، والنفس المطمئنة على
أنها حالات تتصف بها شخصية الإنسان في مستويات مختلفة من الكمال الإنساني التي تعربها أثناء مراحلها
الداخلية بين الجانبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها . فحين تكون شخصية الإنسان في أدنى مستوياتها
الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشهوات والملذات البدنية فإنها تنطبق عليها وصف "الامارة بالسوء"
وحينما تبلغ الشخصية أعلى مستويات الكمال حيث يحدث التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية ، فإنها تكون
في الحالة التي ينطبق عليها وصف "المطمئنة" .

(١) ابن القيم الجوزية ، الروح ، مرجع سابق . ص : ٢٥٦ .

(٢) " " " " ، مرجع سابق . ص : ٢٤٩ .

وبين هذين المستويين مستوى آخر متوسط بينهما يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء ، ويسعى جاهداً إلى الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ، ويسبب له تأنيب الضمير ، ولكنه لا ينجح دائماً في مساعاه ، فقد يضعف ويقع في الخطيئة ويطلق على الشخصية في هذا المستوى النفس اللوامة^(١) وما ينبغي ذكره أيضاً أن في النفس جانب محسوس وهو ما يتمل بالجسم مخلص مشكور، ولكنها ليست كلها محسوسة . ويمكن فهم النفس في الإسلام بأنها " كائن مركب من جانب مغيب لا سبيل للعلم به إلا بتعليم من الله ، وجانب مشهود يمكن العلم به علماً جزئياً ، وأقول جزئياً لأن الجانب المحسوس من الإنسان مرتبط بالجانب المغيب ، ولا يمكن فهمه فهماً صحيحاً إلا به " (٢) .

وتستخدم كلمة القلب في القرآن بمعنى النفس أو بمعنى العقل . وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة الغوادر وفي هذا ذكر الدكتور خليس^(٣) :

وقد جاء القلب بمعنى النفس الأمانة بالسوء في قوله تعالى :

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين . (الحجر : ١٢ - ١٣) .
وفي قوله تعالى : وحده

وإذا ذكر الله أشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة . (الزمر : ٤٥) .
وفي قوله تعالى :

وزين ذلك في قلوبكم وطمأنتم ظنن السوء . (الفتح : ١٢) .
وفي قوله تعالى :

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض . (الاحزاب : ٢٢) .
وفي قوله تعالى :

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . (آل عمران : ٨) .
وفي قوله تعالى :

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . (محمد : ٢٤) .

ويذكر الدكتور رشاد أن القلب جاء بمعنى النفس المطمئنة في قوله تعالى :

ألا بذكر الله تطمئن القلوب . (الرعد : ٢٨) .

(١) محمد عثمان نجاني ، القرآن وعلم النفس ، بيروت ، دار الشروق ، ١٤٠٥ / ١٩٨٥ م ، ص ٢١٥ ، ٢١٦ .

(٢) محمد رشاد خليل ، علم النفس الإسلامي العام والتربوي ، دراسة مقارنة ، الكويت : دار القلم ١٤٠٧ ، (ص ٧١)
١٩٨٧

(٣) المرجع السابق ص ٥٩ ، ص ٦٠

ويستعمل القلب فيما هو من عمل النفس في مختلف العواطف والمشاعر والأحاسيس وذلك في قوله تعالى :

سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرِّعَابَ . (الأنفال : ١٢) .

وفي قوله تعالى :

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ . (الاحزاب : ١٠) .

وفي قوله تعالى :

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ . (البقرة : ٧٤) .

وقد أنت كلمة القلب فيما نسب للعقل ، كما في قوله تعالى :

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا . (الحج : ٤٦) .

وفي قوله تعالى :

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ . (الانعام : ٢٥) .

وتأتى كلمة " الفسؤاد " في القرآن بمعنى كلمة " القلب " . كما في قوله تعالى :

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرِّسَالِ مَا نَتَّبِعُ بِهِ فُؤُودُ . (هود : ١٢٠) .

وقوله تعالى :

وَنَقَلْنَاهُ مِنْ مَّحَلٍّ ذِي بَتْنٍ وَأَبْصَرَهُمْ . (الانعام : ١١٠) .

وقوله تعالى :

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى . (النجم : ١١) .

ونحن نتفق مع هذه النظرة إلى كل من القلب والفؤاد . ولا نرفض أن يكون لكل منهما تفسير آخر في الحال

أو الاستقبال . فقد وضع الله في خلقه من الأسرار والخبايا ، ما يتفرد وحده بعلمها ، ولا يقدر عليها

أحد من عباده إلا بأذنه . وجميع التفسيرات التي نقلها أو نرفضها بناء على ما علمنا منها ، وعلمنا

لا شك قاصر والله وحده الأعلم .

د - الروح

أما الروح ، في الاسلام فهي الوازع الديني والحبيل المتبين الذي يحفظ صلة الإنسان بالله ، ويكون

حضورا مستمرا للشعور برقابة الله على تصرفات الإنسان ، ودوافع متجددة نحو العمل على تقوية العقيدة

والالتزام بالشريعة وتأدية الفرائض ، وهي ضابط لتصرف الفرد على الطريق المستقيم ، موجه لأعماله

وأقواله وفق منهج الله ، وهي إحماس غامر بوجود الله بكل صفاته وبعلمه الأزلي ، وهي الطاقة الإيمانية التي

تسيطر على السلوك ، وتحدد نظرة الإنسان لذاته وللكون والحياة ، وللنواميس الربانية ، وهي في عالم السر

الذي يتم فيه الاتمال بدون موصلات مادية ، ودون عبارات أو إشارات ، غير معروف كنهها لأنها من

أمر الله عز وجل .

لذلك ، نجد أن " تمزق الأرواح سببه الأول إعتقاد أصحابها أنهم يعيشون في عالم بلا إله ، وأنهم يبحثون عن عدل دون اعتقاد في عادل ، ويحاولون النهوض بحياة يعتقدون أن مميرها التراب . (١)

ويقول محمد قطب : " الروح هي الطاقة التي يتصل بها الإنسان بالمجهول بالغييب المحجوب عن الناس " (٢) ، ويضيف " الروح هي وسيلتنا للاتصال بالله " ، ويذكر أن من وظائفها الاستشـفـاف والحكم التـسـبـيـؤ والتخاطـطـر (٣) .

أما على القاضي فيقول عن الروح :

" الروح هي الطاقة التي يحس الإنسان بها بالغييب المحجوب عن الحواس ووظيفتها الاتصال بالله سبحانه وتعالى فهي قبس من الله عز وجل " (٤) .

وطبقا لما ذكره الدكتور / أحمد شلبي (٥) ، فإن كلمة الروح قد وردت في القرآن الكريم بثلاثة معان

الأول بمعنى جبريل عليه السلام وذلك في الآيات ، مثل :

قوله تعالى :

(النبا : ٢٨) .

يوم يقوم الروح والملائكة صفا

وقوله تعالى :

(البقرة : ٨٧) .

وأيدناه بروح القدس .

(١) مصطفى محمود ، الروح والجسد ، الطبعة الأولى ، بيروت : دار الكتاب العربي

(ص : ١٨) .

(ص : ٤٥) .

(٢) محمد قطب ، مناهج التربية الإسلامية

(٣) المرجع السابق ،

(٤) على القاضي ،

(٥) أحمد شلبي ، مقارنة الأديان ، المسيحية ، (ط : ٨) ، القاهرة

مكتبة النهضة المصرية ، عام ١٩٨٤ م ، (ص : ٤٤) .

وقوله تعالى :

• نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين • (الشعراء : ١٩٣ ، ١٩٤) •

وقوله تعالى :

• فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا • (مريم : ١٧) •

وقوله تعالى :

• تعرج الملائكة والروح اليه • (المعارج : ٤) •

وقوله تعالى :

• تنزل الملائكة والروح فيها • (القدر : ٤) •

وفى المعنى الثانى جاءت كلمة الروح بمعنى الوحي بوجه عام والقرآن بمفغة خاصة، وذلك فى الآيات/مثل

قوله تعالى :

• ينزل الملائكة بالروح من أمره • (النحل : ٢) •

وقوله تعالى :

• يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده • (غافر : ١٥) •

وقوله تعالى :

• وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا • (الشورى : ٥٢) •

وقوله تعالى :

• أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه • (المجادلة : ٢٢) •

وفى المعنى الثالث جاءت كلمة الروح بمعنى القوة التى تحدث الحياة فى الكائنات. وذلك ، ففسسى

الآيات مثل :

قوله تعالى :

• ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي • (الاسراء : ٨٥) •

وقوله تعالى :

• إني خالق بشرا من طين فاصال من حمأ مسنون ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين •

(الحجر : ٢٩)

وقوله تعالى :

• إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له

ساجدين • (ص : ٧)

قوله تعالى :

والتي أحصنت فرجها فنفضنا فيه من روحنا . (الأنبياء : ٩١) .

وقوله تعالى :

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفضنا فيه من روحنا . (التحريم : ١٢) .

وقوله تعالى :

ثم سواه ونفخ فيه من روحه . (السجدة : ٩) .

بناءً على ما سبق ، فإننا نرى أنه لا يمكن أن نخضع الروح للتربية والتوجيه بالمعنى الذى نفهمه فى تطبيقاتنا التربوية ، فهى قد تتساوى مع النفس من حيث أنها ليست عضوا ماديا يمكن تناوله على المستوى المحسوس، إلا أنها تختلف عنها فى أنها من أمر الله . فقد قال تعالى :

ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم الا قليلا .

(الاسراء : ٨٥) .

ثالثا : وظيفة الانسان فى الحياة .

وظائف الإنسان الأساسية فى الحياة ، كما بينها الحق تبارك وتعالى فى اثنتان :

أ - عبادة الله :

قال تعالى :

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . (الذاريات : ٥٦ - ٥٧) .

وقال تعالى :

قل إن صلاتى ونسكى ومحباى ومما ألقى لله رب العالمين . (الأنعام : ١٦٢) .

وقال تعالى :

قل إن الأمر كله لله . (آل عمران : ١٥٤) .

١ - هذا الانقياد المطلق لله هو أساس حياة المسلم ووظيفته فى الكون . فهو يؤدي الفرائض لله سبحانه وتعالى ، ويعمل أينما يكون ، وفى كل حين ، ومهما كانت طبيعة العمل الذى يعمل به ، فيكون عمله كله لله سبحانه ، مادام مراعى حدود الله فيه مخلما النية لله فيه ، ويتسع نطاق العبودية ليشمل جميع ما يفعل الإنسان فى سره وعلمه ، وما يتعلق منه بذاته وما يتعلق منه بغيره من بنى الإنسان أو من غير بنى الإنسان ، وما يدخل منه فى نطاق الأحياء ، وما يدخل منه فى نطاق الجوامد والمواد ، فهو فى كل هذا يؤدي وظيفته الأساسية فى الكون ، ألا وهى عبادة الله سبحانه وتعالى ، وهى عبادة مختارة يختارها الإنسان ويعتز بها ويبدل من نفسه وماله وبنيه وذويه فى سبيلها كل رخيص وغال طوعا ، بل يستبق إلى ذلك ما استطاع إليه سبيلا . ومن ثم فإن حقوق الإنسان وحياته فى تعامله مع الإنسان الآخر والمجتمع والدولة تصبح مرتبطة بعقيدة التوحيد وتربيته عليها .

٢ - وبذلك فإن الإسلام يجعل العبادة القاعدة الكبرى ويستمد منها نظام الحياة كله " الفرد فى خلوته والناس فى جمعهم ، فى وقت التعبد وفى وقت العمل ، فى وقت التعامل ، فى تجارة أو صناعة أو سياسة أو حرب أو سلم فى وقت المودة وفى وقت الخصومة ، فى كل لحظة من اللحظات يربى الإسلام الفرد على أن تكون ملته باللله وتعامله مع الله وخشيته من الله وحبه لله ، ورجوعه إلى منهج الله " . (١)

قال تعالى :

قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شىء قدير . تولج الليل فى النهار ، وتولج النهار فى الليل ، وتخرج الحي من الميت ، وتخرج

الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب . (آل عمران : ٢٦ - ٢٧) .

(ص : ٤١) ،

(١) محمد قطب ، مناهج التربية الإسلامية .

٢- وعلاقة المسلم بالله في عبادته مباشرة لا وساطة فيها :

قال تعالى :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ • (البقرة : ١٨٦)

وقال تعالى :

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ ، قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ •

وقال تعالى :

(النمل : ٦٢)

(ق : ١٦)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ •

٤ - والاله المعبود في الإسلام هو عالم الغيب المحيط بكل شيء ، علما •

قال تعالى :

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ •

(يونس : ٦١)

وقال تعالى :

وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حية في ظلمات

(الانعام : ٥٩)

الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين •

وقال تعالى :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ • وَمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ

سَادِسُهُمْ ، وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ

(المجادلة : ٧)

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •

وقال تعالى :

(يس : ٨٢)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ •

وقال تعالى :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَخْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُوَ

(يونس : ١٠٧)

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ •

٥ - ولقد ترك الله للإنسان حرية الاختيار لكن هذه الحرية مقيدة بحدود الله ، وكل إنسان سوف يحاسب على

عمله في الآخرة •

قال تعالى :

(النجم : ٢٩ - ٤١)

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى ، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى •

وقال تعالى :

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا .

(الاسراء : ١٣ - ١٤) .

وقال تعالى :

كل نفس بما كسبت رهينة .

(المدثر : ٣٨) .

وقال تعالى :

فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ، وينقلب إلى أهله مسرورا ، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ، وبصلى سميرا .

(الانشقاق : ٧ - ١٢) .

وقال تعالى :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .

(الزلزله : ٧ ، ٨) .

وقال تعالى :

ألا نزر وازرة وزر أخرى ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى .

(النجم : ٣٨ - ٤١) .

مما سبق يتبين أن مدلول العبادة في الاسلام شامل لا يقتصر على الفرائض ، فالحياة وحدة لا تنفصل فيها العبادات عن السلوك ، فكله لله ، ومن أهم مقوماتها عقيدة التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد وبملائكته ، وكتبه ورسله ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره .

وعبادة هذه مقوماتها لا بد من أن تقود إلى تحكم نعمة الله والسير على منهجه في القول والعمل .

ب - عمارة الأرض :

النق الثاني من وظيفة الإنسان في الحياة الدنيا هو عمارة الأرض . فلقد استخلف الله تبارك وتعالى

الإنسان في الأرض واستعمره فيها ، وهي جزوه عبارة الله ، **رضه أيضا بالها** ،

قال تعالى :

وجعلكم خلفاء الأرض

(النمل : ٦٢) .

وقال تعالى :

هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .

(هود : ٦١) .

وقال تعالى :

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش .

(الأعراف : ١٠) .

وقال تعالى :

ويؤاكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون .

(الأعراف : ٧٤) .

١ - ولقد أعان الله تبارك وتعالى الإنسان على عمارة الأرض بسبل شتى . أهمها عقيدة التوحيد التي توحد طاقة الإنسان في عبوديته لله وحده ، وتحرر إرادته من أية رقابة سوى رقاibته على نفسه للالتزام بما أحل الله وتجنب ما حرم الله ، وتحرر طاقته لا استثمار ما أودع الله في الأرض من خيرات .

وأعان الله تبارك وتعالى الإنسان على عمارة الأرض بأن أنزل له الشريعة التي تحدده علاقته مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع غيره من البشر ومع المجتمع بعمامة ، وغير ذلك من العلاقات التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم . وجاءت السنة المطهرة فوضحت وشرحت وأضافت ما زاد الشرع وضوحا وانسجاما مع مقتضيات الحياة في كل عصر ومصر .

وأعان الله تبارك وتعالى الإنسان على عمارة الأرض بأن سخر له ما في الكون من سماوات وأرض وحيوان ونبات وطير وجماد وهواء وماء ، والشمس والقمر والنجوم وأنساق الكواكب وتراكيب الفضاء وغيرها مما أودع الله في الكون من عناصر ونظم .

وأعان الله تبارك وتعالى الإنسان على عمارة الأرض بأن جعله قادرا على تحصيل العلم فأودع فيه السمع والبحر والفؤاد ووهبه العقل الذي يفكر واللسان الذي يعبر واليد التي تتناول ، والرجل التي تسعى .
وأعان الله تبارك وتعالى الإنسان على عمارة الأرض بأن أودع فيه من الأجهزة ما يعوضه عما يفقده من طاقة ، والأعضاء التي يمكن تعويضها من إنسان لإنسان فنحن نسمع كل يوم عن قلب أو كلية أو قرنية أو دم ينقل من إنسان لآخر . أما ترقيع جلد الإنسان في موضع من جسمه إلى موضع آخر فهذه خاصه أخرى أودعها الله في الإنسان لتساعده على التمتع بالحياة التي تعينه على عمارة الأرض .

٢ - واستخلاف الله للإنسان في الأرض وتسخير الكون له وإعانتة على عمارة الأرض في حياته الدنيا يحاسب عليه الإنسان في الحياة الآخرة . فكما سبق أن بينا فإن هذه النعم مثل غيرها امتحان للإنسان من ربه ليرى ماذا هو صانع بها . فهل يستخدمها في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض ؟ أم يستخدمها ليهلك الحرث والنسل والزرع والضرع ؟ فإذا عمّر الأرض لمالح البشرية كلها تكون خطاه على منهج الله ، والا فقد حاد عن هذا المنهج . فهذه النعم لا يوفي الإنسان شكر الله عليها إلا باتباع صراطه الحميد .

٣ - وعمارة الأرض وإن كانت تكليفا من الحق تبارك وتعالى للإنسان مادامت الحياة الدنيا وإلى يوم القيامة ، إلا أنها بالنسبة للإنسان الفرد موفوته بأجله في الحياة . وهذا يعني أن على الإنسان أن يستفرغ طاقته وعلمه وعمله في عمارة الأرض دون تأجيل أو تسويف حتى لا يوافيه الموت الذي لا يعلم ميفاته إلا الله سبحانه وتعالى ، وهو لم يؤد الواجب الذي أناطه الله به ، وهذه العمارة تعتمد على العلم والعمل الذي حض الله الإنسان عليهما .

وفيما يلي نتناول تكليف الحق تبارك وتعالى الإنسان بالعلم والعمل بشئ من التفصيل ، نظرا لأهميتهما

الخامة في عمارة الأرض ، ونظرا لأننا لم نعالجهما من قبل .

٢ - ١ العلم :

ان الله الذي أهل الانسان للتعلم ، قد كلفه بتحصيل العلم كي يستطيع أداء رسالته في الحياة بالنسبة لعمارة الأرض ، ويجيد استثمار تسخيرها له بها فيها من أحياء وجناد لخدمة البشرية . بل ان عبادته لله على بصيرة لا يمكن أن تتحقق دون تحميله للعلم بمورة نواكب الحياة المعاصرة ، ودون علم ينكي ابتكارات تطبيقيه في مختلف جوانب الحياة نظاما وأسلوبا وأداة وتقنية . والعلم الذي يكلف المسلم بتحصيله وتنميته لا يقتصر على مجال دون آخر ، ولا زمن دون زمن أو مكان دون مكان . فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أسوة حسنة حين وجد فرصة لتعليم المسلمين القراءة والكتابة ، فجعل فداء الأسير من الكافر أن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة .

لا حدود ولا قيود على العلم في التصور الاسلامي ، سواء النظري منه أو التجريبي والتطبيقي إلا قيودا واحدا تتمثل بالغايات والمقاصد من ناحية والنتائج الواقعية من ناحية أخرى . فالعلم في الإسلام عبادة يقترب بها الإنسان إلى الله ، وأداة إصلاح في الأرض فلا ينبغي أن يستخدم في إفساد العقيدة والأخلاق ، كما لا يجوز أن يكون أداة فساد وعدوان بومن ثم فكل ما يصادم العقيدة الإسلامية أو لا يخدم أهدافها ومقتضياتها فهو مرفوض في المنهج الاسلامي (١) .

والعلم في الإسلام سابق على النية إذا لا يستطيع أن بنو الإنسان عمل شيء دون أن يكون لديه معرفة سابقة به ، بل ان العلم مؤسس للنية وهي بدورها مؤسس للعمل . فاذا نظرنا الى قوله تعالى :
فاعلم أنه لا اله الا الله . (محمد : ١٩) .

لنعرفنا أن العلم هو الخطوة الأولى على طريق المسلم . فلا يمكننا أن نتصور أن يعارس المسلم العبادات دون أن يكون على معرفة بوجوبها وكيفيتها وحدودها وتكاليفها ، وموقف كل من يؤديها ومن يقصر فيها من الله سبحانه وتعالى .

وما دام العلم مؤسسا للنية ، والنية بدورها مؤسدة للعمل ، فإن العلم يصبح واجبا على كل مسلم طبقا لقوله صلى الله عليه وسلم :

انما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يحبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه . (رواه البخاري ومسلم) .

(١) محمود سفر ، دور الشباب المسلم " الاسلام والحضارة " المجلد الثاني ، الطبعة الثانية : الرياض :

الندوة العالمية للشباب الاسلامي ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م ، ص ، ص ٦٠ ، ٦١ .

- ويقرر رسول الله أن العلم فريضة على المسلمين جميعا ، لافرق في هذا بين ذكر وأنثى ، ولا بين صغير وكبير .
 فجميع هؤلاء عليهم واجب السعى للتزود بالعلم ، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم :
 طلب العلم فريضة على كل مسلم . (رواه ابن ابن ماجه الجامع لأحكام القرآن)
 ونجد الأمر الإلهي من رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى :
 اقراء باسم ربك الذي خلق . (العلق : ١)
 ومما هو جدير بالذكر أن تكون هذه أول آية من الكتاب أنزلت على حامل الرسالة ومبلغها إلى العالمين
 ليهديهم إلى دين الله .
 وهذا رسول الله بوضح جزاء من يسعى في طلب العلم تحفيزا لأبناء المسلمين على طلبه وتشجيعا
 لهم على الارتواء من منبله ، وذلك في قوله عليه السلام :
 من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة . (رواه البخاري ومسلم)
 وأمر آخر من الخالق الباري بأن يسعى المسلمون إلى إعداد قوتهم النسي تجعل أعداءهم يهابونهم فلا
 يعتدون عليهم ، ولا ينتهكون لهم حرمة ولا أرضا ، وذلك في قوله تعالى :
 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم .
 (الأنفال : ٦٠)
 والقوة هنا هي القوة الشاملة التي تشمل قوة العقيدة وقوة التمسك بشريع الله ، وقوة المحافظة على
 أداء فرائضه ، وقوة تطبيق منهجه في المعاملات والأخلاق ، وقوة السعى في عمارة الأرض وتسخير الكون لصالح
 البشر على أساس من العلم والمعرفة التي تجعل هذه العمارة وذلك التسخير في صورتها المثلى .
 ويقول الحق تبارك وتعالى :
 فتعالى الله الملك الحق ، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه ، وقل رب زدني علما .
 (طه : ١١٤)
 وقال تعالى :
 وما أوتيتم من العلم الا قليلا .
 وفي هذه الآية يوضح الله عز شأنه /مهما أوتي الإنسان من العلم فإنه قليل بالمقارنة إلى ما هو كائن في أسرار
 الخلق ، وهنا توجيه مباشر لبذل الجهد في سبيل الدأب على تحصيل العلم .
 وقال تعالى :
 قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، وما تنغي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . (يونس : ١٠١)

وفي هذه الآية الكريمة أمر صريح للنظر في خلق السماوات والأرض . والتفكير فيما أودع الله في الأرض من مصادر طبيعية مثل خامات المعادن وينابيع المياه ، وفي الماء من أحياء مائية ، وفي السماء من مجموعات للكواكب كل في فلك يسبحون . هذه وغيرها تدعو للنظر لأمرين .

الأول ، للتفكير في بديع صنع الله . والثاني للاستفادة مما أودع فيها لصالح البشر وعمارة الأرض .

قال تعالى :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فني الدين ولينبذوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون . (التوبة : ١٢٢)

وقد جعل الله سبحانه وتعالى العلم مؤملاً للنبوة ، التي هي العلم من الله سبحانه وتعالى .

قال تعالى :

ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً . (يوسف : ٢٢)
وقد بين لنا (مختصر تفسير ابن كثير (أن) آتيناه حكماً وعلماً تعني النبوة .

وقد حث الرسول الأمين على التعلم والتعليم في قوله صلى الله عليه وسلم .
العالم والمتعلم شريكان في الأجر ، ولاخير في سائر الناس بعد .

(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر)

وأخرجه ابن ماجه

قال صلى الله عليه وسلم :

من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني (أخرجه ابن ماجه)

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث إلى ساكني الامصار يحثهم على تعليم أولادهم السباحة والغروسة ويروونهم ماسار من المثل وحسن من الشعر .
(البيان والتبيين)

وهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول لبنيه كما ورد في خلاصة تهذيب الكمال لأسماء الرجال :

تعلموا العلم فإنكم تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا ، فمن لم يحفظ فيكتب وقد ورد في جامع بيان العلم وفضله أن حسن البصري قال لابنه :

جالس العلماء وزاحمهم بركبتك ، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بهطل السماء . ويرد نفس المعنى على لسان لقمان الحكيم لابنه في نفس المصدر ، إذ قال :

يا بني زاحم العلماء بركبتك ، وأنصت إليهم بأذنيك ، فإن القلب يحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة بالمطر .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التملق إلا في طلب العلم في قوله :

ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم . (جامع بيان العلم وفضله) .

والمسلم مكلف بتحصيل العلم النافع للأمة حتى ولو كان معلمه كافرا :

فلقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسـ

يوم بدر سبعين أسيرا وكان يفادي بهم على قدر أموالهم ، وكان أهل مكة وأهل

المدينة لا يكتبون ، فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة

فعلهم ، فاذا جازوا فهو فداؤه :

وهكذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح للمسلمين آفاق العلم لأن الأمة في حاجة إلى العلم الذي يدعم مسيرتها في التعلم عن دين الله والتفقه فيه ، وفي دفع الحاجة عن مجتمع المسلمين ، وفي الجهاد . ووجد الكفار لديهم ما يمكن تعلمه فأتاح للمسلمين فرصة لتعلمه .

العمل :

٢ - ٢

إن عمارة الأرض وفق منهج الله تتطلب العمل الدءوب للارتقاء بحياة البشر والوفاء بحق نعمة تسخير ما في الكون للإنسان . والإنسان محاسب على عمله أحسن أو أساء فإن كان خيرا فهو الثواب ، وإن كان شرا فهو العقاب . لذلك ، فإن المسلم لا يعمل خوفا من طائلة قانون ، فإذا غاب منفذه أو استطاع مغافلته انحرف عن جادة الطريق ، ولكنه يعمل مرضاة لله وحبا له ورغبة في ثوابه وخشية من حسابه في الآخرة . وهو يشعر برقابة الله له ، ويعلمه بعمله سواء في السر أو العلن ، وبعد العدة ، ويتزود بالزاد ، ليوم الميعاد الذي لا يعلمه إلا الله . إذن ، الاستخلاف موقوت بالحياة في الدنيا ، وبعدها يأتي الحساب عن مدى الإسهام في عمار الأرض ويهدف الإسلام إلى عمارة الأرض أقصا^{إلى} مداهما وبأفضل الأساليب وصولا بها إلى أكثر عطاياها . لذلك ، حث الله المسلم على العمل الجاد المثمر المتواصل فالإنسان مكلف بالعمل والكدح ليعمر الأرض ، التي جعله الله فيها خليفة .

قال تعالى :

يأبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه . (الانشقاق : ٦)

وقال تعالى :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . (التوبة : ١٠٥)

ولم يرضى الله للمسلمين أن يعتكفوا في المساجد دون الضرب في مناكب الأرض وإستغلال ثرواتها لصالح البشرية ، بل أمرهم بالجمع بين أداء واجبات العبادة والعمل . فقال تعالى :

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون .

(الجمعة : ١٠) .

ووصل اهتمام الدين الحنيف بالعمل إلى درجة حث المسلمين عليه حتى لو أحسوا بقيام الساعة .

قال صلى الله عليه وسلم :

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها . (رواه أحمد بن حنبل)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق . (١) (رواه أحمد بن حنبل) .

قال تعالى :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وترددون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون .

(التوبة : ١٠٥) .

وقال تعالى :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

(الرعد : ١١) .

وقال تعالى :

وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى .

(النجم : ٣٩ - ٤١) .

ومع هذا التكليف بالكدح في الحياة الدنيا للوفاء ، بأمانة الاستخلاف في الأرض وعمارتها، إلا أن الخالق هو الأعلم بقدرات خلقه . لذلك ، فإن منحه الله قد التزم بالواقعية في هذا التكليف فلم يطالب من الإنسان فوق طاقته أو قدرته .

قال تعالى :

والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، لا نكلفهم نفساً إلا وسعها .

(الأعراف : ٤٢) .

وقال تعالى :

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت .

(البقرة : ٢٨٦) .

وقال تعالى :

لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها .

(الطلاق : ٧) .

وهكذا يجعل الله تبارك وتعالى العلم والعمل ركيزتين أساسيتين في العمل على عمارة الأرض ويكلف المسلم بها مادام حيا وما وسعته إليهما طاقته .

رابعاً : أهم مراحل نمو الإنسان

إذا فهمنا التربية بأنها ، في جوهرها ، عملية مقصودة للتغيير في سلوك الفرد بهدف تحقيق أهداف معينة ، وأن المؤسسات التربوية ينبغي أن تتخذ كافة السبل لاجداث التغيير المطلوب ، فإننا نجد أن نظرة التربية الإسلامية الى تربية الفرد غير مسبقة في أنها بسدادات العناية بالفرد قبل تكوينه بأن وضعت أسساً لاختيار الزوجين ، وأفردت للحامل خصوصيات حتى تستطيع أن تكون حاضنة مناسبة لنمو الجنين ، كما خصمت حقوقاً للزوجة في حال الرضا عسة الى غير ذلك من الاجراءات التي حددتها التربية الإسلامية تطبيقاً للمفهوم الخاص بالاسلام عن مراحل نمو الفرد ، ويمكن تحديد هذه المراحل على النحو التالي :

الأولى : مرحلة تكوين الجنين .

(أ) - اختيار الزوجين .

هي مرحلة التهيئة لتكوين سليم ، وهي مرحلة ما قبل الزواج التي يتم فيها اختيار الزوج للزوجة والزوجة للزوج ، والأساس الأول للاختيار في الحالين هو التمسك بمنهج الله ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تنكحو النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن بسوءهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين افضل " (رواه ابن ماجه) .

والتمسك بمنهج الله يؤسس لحياة مبرأة من العيب ———— وبمن يتبع منهج الله سوف يتقى الله في معاملته للطرف الآخر ، وفي تربية أولاده ———— وفي التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي البعد عن المحرمات مثل شرب المسكرات وتبديد المال والتحيز لبعض الأولاد ، الى غير ذلك من دروب التمسك بالعمل وفق منهج الله والبعد عن جميع ما يحيد عنه . وأسرة هذا شأنها تكون منبتاً حسناً للأولاد .

إضافة الى ماتقدم فإن العلم الحديث يضيف كل يوم جديداً لأثر الوراثة التي يورثها الآباء والأجداد للأولاد من حيث الخصائص الجسمية أو الأمراض ، ومن مكونات الشخصية وهذا يوضح توجيه الله للمسلمين الى دقة الاختيار ، والاختيار من ذوي الدين لما لذلك من أثر في نقاء الجسم والعقل والنفس من الادران والبوائق وتحذير المسلمين من الوقوع من شركاء جمال المرأة كالمفاتيح عند اختيار الزوج ، قال رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام :

" اياكم وخضراء الدمن ، قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله ، قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء " . (كشف الخلفاء للعجلوني) .

(ب) مرحلة الحمل : وقد خصى الاسلام للحامل فيها حقوقا كي تستطيع أن ترعى الطفل الرعاية المناسبة ولا تعرضه لنقص في تكوينه من جراء نقص في تغذيتها ، ولا تعرضه لانفعالات حسادة نتيجة لتوتر نفسى تتعرض له . فبالإضافة الى أن حق الزوجة على زوجها في المأكل والمشرب والملبس والسكن وحسن المعاشرة وغيرها حق مقرر في الإسلام ، نجده يؤكد على وقاية الأسرة من الأوقات التي قد ينشأ فيها خلافات بين الزوجين حين تشار الخواطر وقد يسبق الانفعال الحكمة . هنا يرسم الإسلام الطريق للحفاظ على كيان الأسرة بتحكيم أهل من الجانبين على أن يملحوا من شأنها . قال تعالى :

(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما) . (النساء : ٣٥) .

ونجده يخصص المرأة الحامل بعناية خاصة حفاظا على حملها . قال تعالى :

(وإن كن أولات حمل فانتظروا عليهن حتى يضعن حملهن) ،

(الطلاق : ٦) .

الثانية : مرحلة الرضاعة (٠ — ٢) :

وتتمد من لحظة الولادة الى أن يتم الطفل سنتين كاملتين من العمر . ويؤكد الإسلام ضرورة إعطاء الأمهات أجورهن عن الرضاعة ، كما يؤكد على ضرورة إيجاد مرضعة أخرى للطفل اذا لم ترضعه أمه . قال تعالى :

(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فإن أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف ، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) . (البقرة : ٢٣٣) .

كما قال تعالى :

(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بهنكم بمعروف ، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) . (الطلاق : ٦) .

ومن عناية المسلم بالطفل في مرحلتى الحمل والرضاعة أنه رخص للحامل والمرضع الإفطار في الصوم إلى أن يطيقاه . كما وجه رسول الإسلام بتأجيل الحد عن الحامل ومن تكفل وليدها في قوله صل الله عليه وسلم : " إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها " ،

(سنن ابن ماجه)

وقد وجه الرسول الأمين بالاحسان إلى المرأة الحامل حتى لو كان عليها حد :
 أتت امرأة الرسول وهي حبلى من الزنى فقالت يابى الله ، أصبت حدا فأقمه على ، فدعها
 البنى ولها فقال له : أحسن اليها فإذا وضعت فأتنى بها .

(صحيح مسلم) .

ومما يوضح حكمة تأكيد الاسلام على ضرورة ارضاع الطفل ما يتنادى الأطباء في عصرنا هذا أن
 الرضاعة الطبيعية للطفل وجاء له من الكثير من الأمراض ، وأفضل له من حيث نموه مما سواها .

المرحلة الثالثة : الطفولة (٢ - ٧) :

ويدرك المتخصصون في التربية وعلم النفس خطورة هذه المرحلة على تكوين القِيَم
 والاتجاهات والميول عند الأطفال ففي هذه المرحلة يتكون لدى الطفل المفاهيم الأساسية للدين
 والحياة والمعرفة . وفي هذه المرحلة يكون دور الأسرة خطيرا فهي التي يمكن أن توجه الطفل
 الى اليهودية أو المسيحية أو المجوسية أو تركه على فطرة التوحيد ، وهي التي توفر المناخ
 المناسب لنمو الطفل الجسمى والعقلى والاجتماعى أو يكون المناخ غير هذا كله وقد جاء في الاثر
 عن أطفال هذه المرحلة " لا عبوهم لسبع " أى ينبغي أن يتاح للطفل جو من
 المرح وأن يكتب المعرفة والسلوك من خلال التعسب المحسوب إليه وفي مناخ من الحسنى
 والعطف .

وقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام لنا أمثلة كثيرة لهذا الحنو نذكر منها فيما روى عنه
 أنه ذهب يوما الى المسجد وهو يحفل أمامه بنت أبى العاص فطلى فإذا ركع وضعها وإذا
 رفع رفعها . (فتح البارى بشرح البخارى) .

المرحلة الرابعة : مرحلة التمييز (٧ - ١٤) .

وجاء أيضا في الأُسُر بعد أن تُخص السبع سنوات الأولى من عمر
 الطفل للعب واكتساب الخبرات من خلاله ، أن يركز على التعليم في السبع سنوات التالية .
 ولا شك أن هذا التحديد لا يعنى أن التعليم قاصر على هذه المرحلة ، ولكن المقصود هنا أن النمو
 الجسمى قد زاد عن المرحلة السابقة وأن النضج العقلى أصبح مسهبا لعملية تعلم مقصودة
 وأن النمو النفسى أصبح أكثر استقرارا بحيث يسمح بتحمل التوجيهات والأوامر والنواهي
 دون أن يولد انفعالات حادة نسبيا كما كان سابقا .

ففي السابعة يؤمر الصبي بالصلاة ، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله
 بالنسبة لتكليف الصبية بالصلاة :

" مروا صبا نكم بالصلاة لسبع سنين واتربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع " .
 (رواه احمد وأبو داود) .

وغنى عن القول أن ترغيب الصبي في الصلاة وعليم كيفية أدائها يسبق قيامه بها
وهنا مؤشر إلى عملية التعليم تسبق سن السابعة ، ولكنها تصبح واجبة في هذا السن ، وأنه
في سن العاشرة يمكن أن يحاسب ^{الطفل} عن أفعاله لأنه قد أصبح في درجة من النضج بما
يؤهل له للتمييز .

وفي هذه المرحلة ^{تبدأ} ^{الطفل} في النضج الجنسي قد يبدأ في المراقبة فتبدأ القسوة
على الأهل في الظهور عند الولد وتبدأ البنت في الاقتراب من القدوة على الاموموجه الرسول
عليه الصلاة والسلام إلى الفعل بين المصبي والفتاة في المضاجع .

المرحلة الخامسة : مرحلة البلوغ : (١٥ - ٢١)

هذه المرحلة قد تبدأ قبل الرابع عشر ، فقد تبدأ مرحلة البلوغ في الحادية عشرة بالنسبة
للذكور ، وقد تبدأ قبل ذلك بالنسبة للفتيات ، وقد تتأخر عن الخامس عشرة . وعلى كل حال
فإن ظهور علامات البلوغ هي المؤشر الحقيقي لبداية مرحلة البلوغ هذه هي بداية الاحتلام
عند الذكر والحيض عند الانثى وفيها ^{يأخذ} الذكر شكل الرجال وتأخذ الأنثى شكل الإناث .

ولقد أورد الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية
أن الشريعة سرائع مختلفة في تقدير هذا الزمن (زمن الأهلية) ، فمنها ما
ما جعله اثنتي عشرة سنة للأنثى وأربع عشرة سنة للذكر كما فعل الرومان في البداية منذ
كانت الأمة في نشأتها الأولى سادجة الأخلاق قليلة العدد ، أيام كانت المراقبة شديدة في
تربية الأولاد ، والروابط العائلية قوية وكافة لحمايتهم وتدارك ما قد يفرط منهم أعمس
استفحال الضرر ، فلم يكن من باعث يحمل الشارع على الإبطاء بمنح الأهلية الكاملة والولد
محوط بهذه العناية كلها ، فلما ازدحم المجتمع وكثر المال ، وتنوعت الرغبات والمطالب
وتشعبت أعمال الإنسان ، وامتدت أطعام الإنسان وامتدت اطعامه إلى أبعد من داره وعشيرته
ورهن روابط العائلة بضغط تلك المؤثرات ، ظهرت مغار التعجيل باقرار الأهلية ممسا
اضطر بعض رجال الفقه إلى تأجيله زمانا فجعله خمساً وعشرين ، ومن الأقوال ما وقفت عند
الحادية والعشرين ، ومنها ما اقتصر على تسع عشرة (١) .

(١) محمد بن أحمد المالحي، الطفل في الشريعة الإسلامية (ص ١٦٠) .

ومما يشجع على اختيارنا للحدود التي ذكرناها هنا لهذه المرحلة قول ابن عمرو في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حين قال: * أنه لما عرض على رسول الله وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ثم عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة أجازته * (البخاري) .

وقد وجه الرسول إلى أبنا هذه المرحلة بخامه وأبناء المراحل التالية بعامة قوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، * (صحيح مسلم) .

هذا وإن فقهاء المسلمين ينظرون إلى الرشد الذي يوجب دفع مال القاصر إليه نظرة تقديرية، ويتركون أمر التقدير إلى القضاة ونتيجة الاختيار بعد البلوغ، ومتى رأى القاضي عدم ثبوت الرشد استمر الحجر ولم ترتفع الولاية غير أن الإمام أبانيفه، رحمه الله، يذهب إلى أن الحجر يرتفع في سن الخامسة والعشرين وإن لم ينزل سفيهاً (١) .

هذه المرحلة هي مرحلة بلوغ الأشد، قال تعالى: (ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) . (الأنعام: ١٥٢) .

وهي المرحلة التي يبلغ فيها الفرد النضج الجسمي بحيث يكون قادراً على تكوين أسرة: (وايتلو اليتامى حتى يبلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشداً، فادفعوا إليهم أموالهم) . (النساء: ٦) .

ويقول الله تبارك وتعالى: (وَنظَرْنَا إِلَى أَفْئِدَتِهِمْ أَنَّهَا تَصَوَّرُ الْأَشْيَاءَ حَيْثُ قَامُوا وَالْعِزَّةُ الْكُبْرَىٰ فِيهَا تَبْلُغُونَ وَالنَّفْسَ السَّامِيَّةَ يَوْمَ الْأُولَىٰ إِنَّ أَفْئِدَتَهُمْ غَوَّيْنَا وَلِئَلَّامُ الْبُتَىٰ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا يَتَذَكَّرُونَ إِلَّا فِي أَقْسَامِهِمْ) . (الأنعام: ١٠٧) .

ونظراً للنمو السريع في هذه المرحلة ونظر الحماسية الانفعالية في قهتسها، وتناقض تصرفات أبنائها بين الطفولة والرجولة وخاصة في بدايتها فإن توجيه هؤلاء ينبغي أن يتم بصورة مقبولة لديهم، كما أن للأصدقاء أثراً كبيراً عليهم . ولذا حذر رسول الإسلام من أثر قرنا، السوء في قوله صلى الله عليه وسلم: (كشف الخلفاء) .

أباك وقرين السوء . (كشف الخلفاء) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (المعسر، على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) . (المستدرک علی الصحيحین) .

المرحلة السادسة: مرحلة (الشباب) (٢٠ - ٤٠) :

في هذه المرحلة يتم نضج الفرد الجسمي والعقلي والنفس، ويكون عطاؤه في ذروته من حيث القوة البدنية ومن حيث القدرة على التفكير ومن حيث استقرار الانفعالات .

(١) المراجع السابق، ص ١٦٠ .

(٢) المراجع السابق، ص ١٦٠ .

ولقد ورد في الأثر أن يترك الآباء لأبنائهم الحبل على الغارب بعد بلوغهم الإحدى والعشرين سنة من العمر . وذلك نظرا لأنها مرحلة استقرار وتمثل القيم والمعتقدات ، وتحديد نظرة الإنسان للكون والحياة والمعرفة .

ويأتي بعد ذلك مرحلة النضج ونقدها بين السنوات (٤١ - ٦٠) على وجه التقريب وهذه هي المرحلة التي تلقى محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة في بدايتها . وتتلو مرحلة الشيخوخة هذه المرحلة ، وتأتي فيما بعد الستين . وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذه المرحلة في قوله تعالى :

(هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون)
وقال تعالى :

(غافر : ٦٧)

(ومن نعلمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون) (يس : ٦٨)

وقال تعالى :

(والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ، إن الله عليم قدير) (النحل : ٧٠)

والظاهر أنها ليست مرحلة طبيعية يصل إليها الإنسان أن يبلغ سننا معينة . قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد أن نقل ما روى عن علي رضي الله عنه (أرذل العمر خمس وسبعون) وعن قتادة (تسعون سنة) ، قال : والظاهر أنه لا تحديد له بالسنين وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص . فقد يكون ابن خمس وسبعين سنة أضعف بدنا وعقلا وأشد خرفا من ابن التسعين سنة^(١) .

وقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من مرحلة أرذل العمر هذه . روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو :

" أعوذ بالله من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات "

(الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتاب

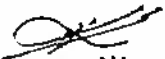
التفسير)

(١) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن عالم الكتب ، بيروت ، ج ٣ ، (ص ٢١٢) .

مما سبق يتضح أن الإنسان يمر في مراحل نمو تختلف كل واحدة عن الأخرى من حيث نموه الجسمي والعقلي والنفسي ، ومن حيث قدرته على الوفاء بوظيفته التي كلف بها وهي تتعلق بعبادة الله وعمارته الأرض . وقد أعان الله على إنجاز هذه الوظيفة بما أودعه في طبيعته من قطرة سليمة وقدرة على التعلم والاختيار وتكريم على كثير من خلق الله وبما وفره له من علم لا يلضب وقدرات متجددة وملهج صالح لكل زمان ومكان .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أ. د. محمود أحمد شوق

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عضو لجنة التأصيل الأسلمية للعلوم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المراجع الأساسية

- أ - القرآن الكريم
- ب - /التفاسير المجلد الثالث .
- د - مختصر تفسير الطبري .
- هـ - تفسير ابن كثير المجلد الثاني .
- ١ - إبراهيم ، عبد اللطيف فؤاد ، المناهج ، أسسها وتنظيماتها وتقويم أثرها - القاهرة : مكتبة مصر ، ١٩٦٧ .
- ٢ - الأبراشي ، التربية الإسلامية وفلسفاتها (ط ٢) القاهرة : دار الفكر العربي ، ١٩٧٦ .
- ٣ - البنا ، عايد عبد العظيم ، الإسلام والتربية المحيـد (ط ١) الرياض : مكتب التربية العربية لدول الخليج ، ١٤٠٤هـ .
- ٤ - ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ٢ بيروت : دار العلم للملايين ، ١٣٨٠هـ .
- ٥ - الجوزية ، ابن اقيم (تحقيق عادل أبو العباس) ، الروح القاهرة : مكتبة القرآن للطبع والنشر ، بدون تاريخ .
- ٦ - مجاوره كرم صلاح الدين ، وفتح الديب ، المنهج المدرسي وتطبيقاته التربوية (ط ٥) ، الكويت دار القلم ، ١٤٠١هـ .
- ٧ - محمود ، مصطفى ، الروح والجسد ، (ط ١) بيروت : دار الكتاب العربي ١٣٩٧ هـ ، ١٩٧٧ م .
- ٨ - الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم ، المجلد الأول ، ط ٢ : الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م .
- ٩ - الندوى ، أبو الحسن ، التربية الإسلامية الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٣٩٧هـ .
- ١٠ - عبد العظيم عايد ، الإسلام والتربية الصحية (ط ١) الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ١٤٠٤هـ .
- ١١ - عميرة ، عبد الرحمن (التربية الإسلامية وأثرها في المجتمع) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى - الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٤ - ١٩٨٤ م .
- ١٢ - عطار ، ليلى عبد الرشيد ، الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية ، (ط ١) جدة : تهامة للنشر ، ١٤٠٣ هـ .
- ١٣ - صالح ، محمد بن أحمد ، الطفل في الشريعة الإسلامية ، القاهرة : المؤلف ، ١٩٨٦ .
- ١٤ - سفر ، محمود ، (دور الشباب المسلم) الإسلام والحضارة ، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية - الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦ م .
- ١٥ - قطب ، سيد ، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ط ٧ - القاهرة : دار الشروق ، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م .
- ١٦ - قطب ، محمد ، منهج التربية الإسلامية (ط ١) بيروت : دار الشروق ، دون تاريخ .

- ٧ - رابطة الجامعات الاسلامية ، الإضطرابات النفسية عند الشباب ، بحوث وتوصيات ندوة
تربية الشباب المسلم ودور الجامعات الاسلامية فيها الرياض : رابطة الجامعات الاسلامية
- مكتب الرئيس ١٤٠٩هـ .
- ٨ - رجب ، أبو فرج عبد الرحمن ، القواعد ، (ط ١) القاهرة : المطبعة السلفية ، ١٢٠ هـ .
- ١٩ - ^{٢٣٨ هـ} ^{عبد الرحمن عاصم} ، العقل في عقيدتنا لبه الإنسان ومناط الرشد والتكليف ، جريدة
الأهرام ط ٢ العدد ٢٧٧٥٤ في ٢٠ / ٤ / ١٩٩٠ القاهرة مؤسسة الأهرام ، ١٩٩٠ م .
- ٢٠ - شديد ، محمد . منهج القرآن في التربية ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٣٩٧هـ ، ١٩٧٧ م .
- ٢١ - الشعراوي ، محمد متولي ، هذا هو الإسلام . القاهرة : دار العربية للطباعة والنشر
١٣٩٧هـ - ١٩٨٧ م .
- ٢٢ - شلبي ، أحمد / مقارنه الأديان ، المسيحية ط ٨ ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٨٤
- ٢٣ - خليل ، محمد رشاد ، علم النفس العام والتربوي (دراسة مقارنة) الكويت : دار
القلم ١٤٠٧ - ١٩٧٨ م .